

ИЗУЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СИМВОЛОВ И ТЕКСТОВЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ «КНИГИ ПЕРЕМЕН»

«И цзин» («Книга перемен») – это древняя гадательная книга и важнейшее произведение классической литературы, оказавшее огромное влияние на китайскую культуру. Структура «И цзин» достаточно сложна, она включает в себя символическую (гексаграммы) и иероглифическую системы. Содержание памятника обширно и запутанно, что многих от него отпугивает. В статье предпринята попытка посредством углубленного изучения двух знаковых систем памятника найти способы сравнительно доступного толкования «Книги перемен» для того, чтобы повысить интерес к ней как можно большего числа читателей и позволить им глубже понять данное произведение.

Первая часть статьи в основном посвящена исследованию типа символической системы «И цзин». Тип системы гадательных символов – это универсальная символическая система, построенная на основе бинарного кода, включающая в себя сущностные характеристики всей «тмы вещей». «И цзин» можно сравнить с мощным современным компьютером, который вмещает в себя всю информацию, известную человечеству. Исходная идея «И цзин» – представление о «Великом пределе» (*Тайцзи*). Рассматривая памятник в философской плоскости, можно сказать, что он охватывает важнейшие характеристики всего сущего и на основе идеи двух первоначал, заключенной в каждом гадательном символе, строит всеобъемлющую упорядоченную символическую систему. В сфере науки (математики) система символов «Книги перемен» содержит противоположные характеристики предметов и явлений и описывает «постепенность» мира, используя четыре символа (диаграммы *сы сяи*) как границы изменчивости. В пространственно-временном аспекте она вмещает общие черты вещей и явлений, а также с помощью гексаграмм, образованных на основе триграмм, выступающих в качестве символической парадигмы, раскрывает первичное состояние и процессы трансформации конкретных предметов и явлений. И, наконец, на операционном (технологическом) уровне система символов содержит индивидуальные характеристики явлений и предметов.

Во второй части статьи основное внимание уделяется исследованию типа системы иероглифических комментариев. Тот факт, что «Книга перемен» смогла сохраниться в течение нескольких тысячелетий и стать самым влиятельным произведением в Китае и во всем мире, объясняется не только созданием уникальной целостной системы гадательных символов, но и типом текстового комментария. Модель иероглифических комментариев «И цзина» представляет собой такие повествовательные структуры, как названия триграмм и гексаграмм, пояснительные тексты к гексаграммам и линиям, входящим в их состав. Текстовое толкование не только разъясняет содержание образов, обозначаемых гадательными чертами, триграммами и гексаграммами, но и позволяет каждому человеку самому трактовать значение соответствующих черт, триграмм и гексаграмм. Такая модель текстовых комментариев находится в рамках диалектического или логического типа мышления, она функционирует в соответствии с определенными правилами и не может действовать произвольно, так же, как китайские уставные стихи, называемые «танцем со скованными ногами». Иероглифическое толкование «Книги перемен» достигает такого уровня благодаря наличию следующих трех основных элементов: единство противоположностей *Инь* и *Ян*, закон перехода количественных изменений в качественные, выраженный в расположении шести гадательных линий, и диалектический цикл, образованный 64 гексаграммами. Именно эти элементы позволяют модели текстовых комментариев «И цзин» не только открывать бесконечно широкое пространство изменений, но и эффективно проводить необходимое ограничение вариантов толкования.

宿岚岚

大连外国语大学文化传播学院

6, 旅顺南路西段, 旅顺口区, 大连, 116044, 中国

《易经》符号模式与文字解说模式探究

《易经》本为占卜之书。《易传·系辞上》说：“以卜筮者尚其占”¹。较早肯定了《易经》的占卜性质。《淮南子·要略》说：“八卦可以识吉凶，知祸福矣”[景印文渊阁四库全书，民国75年。第756页]。《汉书·艺文志》说：“及秦燔书，而易为卜筮之事，传者不绝”[汉书，1984。第1704页]。魏晋以降，多沿袭次说。现代研究《易》的学者，如郭沫若、高亨、李镜池、张立文先生等，也多持这种看法。然而《易经》虽然是占卜之书，却因为它产生后，动辄被人附会、歪曲，所以它的影响不仅仅局限在占卜方面，而是涉及到很多学科和领域。明代学者王夫之在其所著的《周易外传》中说：“《易》者意也，圣人各以其意遇之也。圣人有其意，则后之为术数异端者，亦可有其意矣。私意行则小智登，小智登则小言起。故或以律为《易》，或以兵为《易》，或以节候为《易》，或以纳甲为《易》，或以星度为《易》。既偶测其偏，而纳全体于一偶。由是而王辅嗣以重玄为《易》，魏伯阳以炉火为《易》，李通玄以十玄六相为《易》，则滥淫于妄，而诬至道以邪辞，亦曰：‘意至而《易》存，意不禁则《易》无方’”[王夫之，1977。第237页]。从王夫之的阐述中我们可以看到，仅是在术数部分《易经》涉及的内容就如此之多，加之义理，可以想见其内容之深广、繁复。

《易经》内容的深广繁复，从表面看是由于人们对它的肆意解读，每个人都用自己的理解解说《易经》，但从本质上看，却是《易经》自身的原因，是由于其所具备的符号和文字双重系统导致的，人们只要对其中的一个系统有了误读和滥读，就会对整体形成误读和滥读。

因此，对《易经》的这两个系统做比较深入的探究和梳理，对于接近争取地解读《易经》，非常必要。

第一部分 《易经》符号系统的模式

符号系统是《易经》之所以幽玄神秘的所在，也是人们对《易经》望而生畏的原因所在。对符号系统进行探讨，对于深入理解《易经》，具有非常重要的意义。在运用《易经》进行占卜预测的时候，首先要通过或繁复或简易的方式取得卦象和爻象，然后再根据卦象和爻象的阴阳、位置、承乘关系以及它们所对应的卦辞爻辞，判断所预测事情的吉凶祸福。也就是说，运用《易经》占卜预测，一定要充分深入地理解《易经》中的两大系统——符号系统和文字系统。对于文字系统，即使人们觉得其中的古代汉语有些难，一般情况下也能通过翻译读懂大致的内容，但对于符号系统，由于过于抽象，人们就很难理解了。

《易·系辞上》说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”由此可见，《易经》的预测符号包括太极、两仪、四象、八卦、六十四卦，即太极图、阴阳符号、三画卦的八卦、六画卦的六十四卦等。六十四卦流行的是周文王六十四卦，它的排列方式起于乾卦，终于未济卦，是按照对立统一的方式排列。另外一种虽然不流行，但却很有道理的，就是伏羲六十四卦，即起于坤卦，终于乾卦，是按照事物孕育、发生、发展、壮大及消亡的方式排列，其原理既包含周文王六十四卦的对立统一，又包含质量互变和否定之否定等。

¹ 本文所引《周易》原文，均见【唐】[李鼎祚，2003]。

《易经》预测符号的排列方式，不是毫无规律地随意排列，而是按照一定的规律分层次排列，即太极、阴（— —，用 0 表示）阳（— —，用 1 表示）、四象：老阴（00）、少阳（01）、少阴（10）、老阳（11），三画八卦：坤（000）、艮（001）、坎（010）、巽（011）、震（100）、离（101）、兑（110）、乾（111），六画六十四卦（由乾卦到未济卦）。而这个规律，就是二进制的规律。

易学家们按照数学原理研究发现，《易经》预测符号的分层排列完全合乎二进制的规律，即第一层次是太极 2^0 ，第二层次是阴阳两仪 2^1 ，第三层次是四象（老阳、少阳，老阴、少阴） 2^2 ，第四层次是三画八卦（乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤） 2^3 ，第五个层次是重卦六十四卦，正好是 2^6 。

对于第一个层次“太极”，孔颖达在注解《易·系辞上》时说：“太极谓天地未分之前，元气混而为一，即是太初、太一也” [孔颖达，1987。第 12 页]。因此，所谓的“太极”，就是人们给天地未分的混沌状态所起的名字。把“太极”画成图，用形象的方式表现出来，就是“太极图”。

关于太极图的说法，一般分为两类：一类认为，太极图是数层组合图式；一类认为，太极图是阴阳鱼互纠图式。我们认为，太极图就是用来表现“太极”形象的，是《易经》预测符号系统的第一个层次。“太极”能量很大，一切事物发生发展壮大和消亡，都是在“太极”中进行，“太极”在其中发挥着主要的作用。

什么是“太极”？“太”有“最”的意思；“极”有“端”的意思，“太极”就是“极限”，就是“无有相匹”，既包括“至极之理”，也包括“至大”、“至小”时空极限，“放之则弥六合”，“卷之则退藏于秘” [朱熹，1985。第 29 页]，所谓“至大无外”，“至小无内”。也就是说，“太极”是可以大于任意量却不能超越的时空，也可以小于任意量而不会出现零或无的时空。

《易经》预测符号的第二个层次是“两仪”。“太极”是混沌的，太极的能量是通过“阴”、“阳”来象征的。所谓“阴”、“阳”，就是事物相互对立又相互联系的基本属性，有地必有天，有母必有父，有臣必有君等，两者对立统一，相互依存，分则一分为二，合则合二为一。这不仅是物质世界的一般规律，也是人类社会纲领的由来。“仪”的含义有很多，在《易经》中，主要指的是标准、范式、准则、模式等。那么，“两仪”其实就是两个标准或范式，用它来规范太极中的万事万物，给所有事物一个初步的关于属性的分类“阴”、“阳”，是《易经》预测符号模式最基本的符号，也是中国古代哲学最基本的范畴。

“阴”、“阳”的划分是《易经》符号系统模式的关键层次，有了这个层次，四象、八卦、六十四卦等不同层次的符号才能有效地运转，卦名、卦辞、爻辞才能对自然界和人类社会进行描述，进行归类，进行象征，大千世界才能纳入一个简明而有联系的系统。

《易经》预测符号模式认为，宇宙之道就是以阴阳二气造化万物，天、地，日、月，雷、电，风、雨，雄、雌，刚、柔，动、静，显、敛，万事万物，都可以纳入“阴”（0）、“阳”（1）的范围，给万事万物分类，即阴阳类象，以阴阳类象象征宇宙的万事万物。

按照《易经》预测符号模式的观点，宇宙万物都有阴阳，阴有阴象，阳有阳象，阴中有阳，阳中有阴。分而言之：阳为天，为白天，为阳光，为光明；阴为地，为夜晚，为月光，为阴暗；阳为男，为父，为夫；阴为女，为母，为妻；阳为刚，为健，为正气；阴为柔，为弱，为邪气。阳为上，为外，为表，主外向，主豪放，主开放，主积极；阴为下，为内，为里，主内敛，主阴沉，主保守，主被动，主消极等。

《易经》预测符号模式的两仪所象征的物象，不仅可以是有形的，还可以是无形的；可以是物质的，也可以是精神的；可以是过去的，也可以是现在的或未来的。两仪的阴（0）阳（1）特性，不仅相互对立，还相互联系，只要能够相互引伸，就能举一反三，融会贯通，产生出很多新的信息来，比如阳（1）象征男，象征夫，象征动，因此阳（1）性格刚健，以阳刚为美，所以有“男主外”之说；阴（0）象征女，象征妻，象征静，因此阴（0）性格柔顺，以阴柔为美，所以“女主内”，等等。

经过“阴”（0）、“阳”（1）两两排列，先阴（0）后阳（1）而构成四象，《易经》预测的符号模式进入第三个层次，即“老阴”（00）、“少阳”（01）、“少阴”（10）、“老阳”（11）四个比“两仪”更加具象一些的“四象”，开始在“阴”、“阳”内部进行细化，把“阴”分为“老阴”、“少阴”两种，把“阳”分为“老阳”、“少阳”两种。“四象”的排列不是无序的，而是有着严格的规律。这个规律就是：“阴”（0）静、“阳”（1）动，“阴”（0）内、“阳”（1）外，“阴”（0）退、“阳”（1）进。

“老阴”（00）两个阴（0）是一种静守之象，等待着变化。“少阳”（01）下阴（0）上阳（1），阳（1）从外而进，象征变化的开始。“少阴”（10）上阴（0）下阳（1），表示阳（1）进阴（0）退，象征变化继续进行。老阳（11）表示阳（1）进阴（0）退，变化完成一个周期。

四象的生成按照“由下而上”方式运转变，下为内，为基础，上为外，为动力。这种变化不是简单“量”的交换，而是有着“质”的区别——由阴变阳。

“四象”决定着“阴”（0）、“阳”（1）变化的顺序和前后左右上下界限，能够让人们感悟到变化的轨迹和运行的规律。

《系辞传》说：“易有四象，所以示也。”“四象所示”，在天为日月星辰，在地为春夏秋冬，在位为东南西北，在人为父母子女等；对先天八卦而言，四象就是乾、坤、坎、离四个卦，对后天八卦而言，四象就是震、离、兑、坎四个卦，对四知堂八卦而言，四象就是震、离、兑、艮四个卦。

“四象”是《易经》预测符号的一个过渡符号层次，是对“阴”（0）、“阳”（1）的进一步类化，为三画八卦的建构进行了必要的准备。

在“四象”的基础上，按照“天人合一”的天道、地道、人道的哲学观念，“老阴”（00）之上出现一个阴（0），于是出现坤（000），按照“阳进阴退”的演变规律，坤（000）卦进一步演变，就建构了艮（001）、坎（010）、巽（011）、震（100）、离（101）、兑（110）、乾（111），三画八卦产生了！

三画八卦，阴（0）、阳（1）对立统一，即“坤地（000）”与“乾天（111）”、“艮山（001）”与“兑（110）泽”、“坎水（010）”与“离火（101）”、“巽风（011）”与“震雷（100）”是互相对立统一的卦。

三画八卦具体而微地、深入地把预测的符号形象化，是由“太极”到“两仪”再到“四象”的一个不断形象化的过程的一个重要结果，也是进一步到六十四卦的一个重要环节。八卦象征性地把万事万物化为八种物象，把宇宙间的一切都纳入其中，如：坤为地、艮为山、坎为水、巽为风、震为雷、离为火、兑为泽、乾为天所象征的八种自然物象；又如：坤为牛，艮为狗，坎为豕，巽为鸡，震为龙，离为雉，兑为羊、乾为马，坤为腹，艮为手，坎为耳，巽为股，震为足，离为目，兑为口，乾为首所象征的八种动物或人体器官部位……等等。

八卦符号不仅象征着静态的物象，还表示着动态的变化，如“天”、“地”相互作用产生其它自然现象：“天”倒影在“泽”中，“地”上出现“山”；“天上”雷鸣，“地上”风吹；雷鸣起火，风吹降雨。天在上面发生作用，在“泽”中可以看见；天在中间发生作用，可以出现火光；天在下面发生作用，能够产生大风；地在上发生作用就出现山；地在中间发生作用就出现水，地在下发生作用就出现雷鸣。

每一个三画卦的象征对象是无穷无尽的，比如《易传·说卦》中，乾为天，为圆，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。正因为《易经》预测符号模式这种包罗万象的设计，从哲学的层面对宇宙中的一切进行了高度的概括和象征，所以能够“至大无外”，“至小无内”！

三画八卦是由三爻组成的物象，具有特定的性状和形状，与两仪的“类象”相对，所以称为“具象”。三画八卦的具象是在阴（0）阳（1）类象的基础上的进一步具体化。

具象把抽象的两种“阴”、“阳”“类象”概括为八种“阴”、“阳”“具象”，有效地表达了三爻八卦的象、数、理，化繁为简，完全合乎易象归类、易象演绎的特点，具有丰富的形象性和严密的逻辑性。

由于八卦象征着更加具体的八种事物，所以我们不仅可以对八卦进行更加细致的分析，也可以对八卦的理解更加深入清晰，因为比起“太极”和“阴阳”“四象”，它离我们的感觉更近了，我们可以不用推理，不用概括，就能看到它们、认知它们、把握它们：

坤地（000）：三爻全阴，取象是地，为阴卦。古人认为，地是万物的物质基础，就像母亲生育子女。“阴”象征静，三个阴爻安安静静，就像大地万物周而复始。因此，坤象征落、终、虚、柔，能容万物，所以“地势坤，厚德载物”。

艮山（001）：一卦三爻，以爻数少者为主，并以此爻取象，所以此卦以阳爻取象，为阳卦，为重点，为核心，是此卦变化的动力。一阳爻在两阴爻之上，上阳爻为终爻，所以“艮”象征止；艮一阳爻在上爻，象征高，象征山——高山仰止；艮阳爻在上，象征高举的双翅；艮阳爻在外，象征乌龟、甲鱼外壳等！

坎水（010）：一阳爻在两阴爻之中，以阳取象，为阳卦，为重点，为核心，是此卦变化的动力。阴爻向下，所以“坎”象征“阳”陷“阴”中，所以象征陷；“坎”象征水，所以象征内刚外柔；“坎”象征水流，所以象征两岸静而中流急；“坎”象征“隐”，象征隐而险，所以坎象征盗贼等。

巽风（011）：一阴爻在下，两阳爻在上，以阴爻取象，为阴卦，为重点，为核心，是此卦变化的动力。巽风（011）象征风，阴爻在下，象征内；巽下阴爻为静，上两阳爻为动，象征树木扎根于地，静止不动，枝叶承露于天，可随风摇曳。巽风（011）象征风，风性高远，所以巽风（011）象征高远；巽风（011）风吹万物飘零，所以象征陨落等。

震雷（100）：震卦下一爻为阳爻，上两爻为阴爻，以阳爻取象，为阳卦，为重点，为核心，是此卦变化的动力。震雷（100）阴性就下，阳性上扬。下爻阳爻有冲破上面两阴压抑的趋势，所以象征动，有起而作的含义；震雷（100）象征雷，代表鼓动和发作之意；震雷（100）的一阳爻冲破两阴爻会带来巨大震动，所以象征雷。震雷（100）春雷滚滚，惊蛰到来，地下潜伏的生命蠢蠢欲动，时刻准备破土而出，所以象征震动。

离火（101）：内一阴爻而外两阳要，以阴爻取象，为阴卦，为重点，为核心，是此卦变化的动力。离火（101）阳气在外，象征发热发光之物。离火（101）象征太阳，象征光明，象征华丽等。因此离火（101）也象征看见，如眼睛等。离火（101）外阳附在内阴上，所以象征能量或信息附着在物质上，象征火附在薪上，象征附着，象征附丽。离火（101）象征华丽，同时有附着之象，所以象征花纹，象征文化，象征文明，象征礼仪等。离火（101）外坚内柔，象征甲冑、铠甲，因此离火（101）也象征甲壳动物类乌龟、蚌壳等。

兑泽（110）：上一阴爻，下两阳爻，以阴爻取象，为阴卦，为重点，为核心，是此卦变化的动力。三爻全阳（1）为乾（111），象征完满，兑泽（110）上爻为阴爻，所以象征缺，象征断，象征决。兑泽（110）有缺，所以象征月，有缺口所以象征口，地上开口所以象征湖泽；兑泽（110）象征开口，所以象征说话；兑泽（110）象征说话，所以象征翻译、沟通，兑泽（110）象征沟通，所以象征人与神的沟通的巫师；兑泽（110）下面两阳承一阴，所以象征屈身奉承，象征取悦，象征欢悦等。

乾天（111）：三爻全阳，取象是天，为阳卦。古人认为，天是万物的能量源泉，就像父亲教养子女。“阳”为动，三个阳爻运动不息，就像日月运行永无止息。因此，乾天（111）象征起、始、实、刚，乾运动不息，所以“天行健，君子自强不息”！

在古人的眼中，八种具象之间都有关联性，互为因果关系，在阴（0）、阳（1）的互动作用下，万事万物的发生发展就有了可以预知的可能性。

八卦作为预测符号的第四个层次，肩负着推演第五个层次的重要作用。八卦所象征的八种事物，各自不是独立自为的孤立事物，它们彼此之间一定会发生这样或那样的联系，因此，预测符号的第五个层次六画六十四卦就在八卦的互相作用中产生了。六十四卦是比八卦更加具体的物象，我们身边触手可及的任何事物都被囊括其中、涵盖其中，如《屯卦》象征云雷、《解卦》象征雷雨、《蒙卦》象征山下出泉、《蹇卦》象征山上有水、《讼卦》象征争讼、《谦卦》象征谦逊的美德等。这样，也就使得预测的信息更加详细缜密，能够给预测者提供更加细致周全的指导。

《易经》的预测符号模式按照二进制的方法建构了一套无所不包的符号系统，把万事万物的核心特征都纳入到这个周密的系统中，与现在的计算机有异曲同工之妙，可以把人类能够认知的一切都纳入其中。它以太极为基本出发点，从哲学的层面，在总体上把握万事万物的主要特征；以两仪为核心线索，贯通各个预测符号，建构了一个无所不包且万无一失的系统，从科学（数学）的层面把握事物对立性特征；以四象为变化边界，阐述万事万物的渐进性，从时空的层面把握事物的统一性特征；以三画卦为象征范式组建六画卦，揭示具体事物的基本状态及转化过程，从操作的层面把握事物的个性化特征。

综上所述，我们会发现，《易经》的符号系统作为一种重要的模式，用抽象的符号，把天地万物都涵盖其中，具备了十分巨大的能量和张力，即使没有具体的卦爻辞的文字解说模式，也能够一定的层面解释清楚事物自身或之间的各种转化变易和吉凶祸福的关系，体现着中国式的思维模式，是中国古圣先贤的伟大创造。

第二部分 《易经》文字系统的解说模式

《易经》之所以能够经历了数千年而生生不息，成为中国乃至全世界最成功和最有影响的巨著，除了天才而神奇地创造一套完整的预测符号模式，还在于《易经》的文字解说模式。《易经》的文字解说模式就是常见的卦名、卦辞、爻辞的叙事结构。《易经》的文字解说模式不仅能够阐述卦象、爻象所涉及的内容，还能根据卦象、爻象，每个人都能阐述出合乎卦象、爻象的见解。《易经》的这种文字解说模式处在辩证或逻辑的思维模式之中，而且按照一定的规律运行，不能随便发挥——有如中国格律诗戴着脚镣跳舞。《易经》解说模式之所以能够达到这种境界，是因为《易经》的解说模式具备了下面几个基本元素：阴和阳的对立统一、六爻排列的质量变化、六十四卦排列的辩证循环。正是这些基本要素，《易经》的文字解说模式既能打开一个无限宽广的关于变化的空间，又能对解说的模式做出相应的有效控制。

其实，对于《易经》这两大系统之间是否有着必然的联系，从春秋到现代，易学家们一直在进行不断地探讨。传统的观点认为在符号系统和文字系统之间，存在着必然的联系。例如《系辞下》就说：“立象以尽意”，认为文字系统所表达的“意”，由符号系统所代表的“象”所决定。但却没有明确指出二者之间到底是怎样的一种联系，文字系统到底通过何种模式对符号系统进行解说。至于现代研究《易经》的学者们，则干脆否定二者之间存在联系，认为符号系统和文字系统之间没有任何逻辑关系。也就是说，不论是古代的学者还是现当代的学者，都没有从根本上解决《易经》两大系统之间关系的问题，没有发现文字系统在解说符号系统时所采用的既互相联系又各自独立的这种解说模式。

《易经》的文字解说模式采用的是象征的手法，或神话或传说、或虚拟或想像，都是作为形象来阐述某种意义。不管是乾卦中“潜龙勿用”、“飞龙在天”、“亢龙有悔”中的“龙”，还是履卦中的“履虎尾，不咥人”中的“虎”等，都是采用象征的方法来对卦象、爻象加以解释，因为现实中几乎不存在这种可能。也就是说，《易经》作为一本预测的著作，成功之处就在于《易经》依靠的并不是通过检验而被人接受的精确预测，而是《易经》的文字解说模式的象征性，

因为这种文字解说模式能够增加阴阳关系所导致的变化可信度。而这种可信度让人类相信，通过主观的道德行为能够实现自己命运的转变，因而预测的结果，不在于吉凶祸福本身，而在于指导人类如何趋吉避凶的思考和行动。

一、阴阳对立解说模式

《易经》的文字解说模式是从对“阴”、“阳”这一对概念的研究开始的。在《易经》中，“阴”、“阳”是从“太极”中生出来的，是一切事物（有生物和无生物，物质的和精神的）一对相反相成的力量，《易经》称“两仪”。“阴”称为“静力”，“阳”称为“动力”。在《易经》中，“阴”、“阳”分别用阴爻和阳爻来称呼，即“- -”为阴爻，“—”为阳爻。在“阴”、“阳”的基础上，形成“两仪”、“四象”、“八卦”、“六十四卦”，从而建造了一套完整的预测符号模式。这个符号模式意义重大，决定了《易经》文字解说模式的基本结构。

《易经》以“阴”、“阳”对立、“阴”、“阳”交替，“阴”、“阳”互动为形式，构造了一个文字解说的动态模型，并利用这种模型去检验万事万物所发生的变化。从“阴”、“阳”交替和互动的角度看：“阴”有两个阶段或状态，在初期阶段，阴是由阳转化而来的，即“少阴”；在后期阶段，“阴”到了极点，要让位于“阳”，即“老阴”。同样的理由，“阳”也有两个阶段或状态，即“少阳”和“老阳”。这样，“阴”与“阳”之间的交替互动就是以“少阴”、“老阴”、“少阳”、“老阳”、“少阴”……的方式交替进行的。揭示出了时间和空间中生生不息的动态模型，即每一次转换都有三种可能性，其中有一种是比较自然而合理的，而其他两种可能是相对不太自然和不太合理的。比较自然而合理的就是吉或悔，相对不太自然和不太合理的，就是吝或凶。比如“老阴”可以后退为“少阴”，也可以转换为“少阳”或跨越为“老阳”。《易经》文字解说模式认为，“后退”或“跨越”都象征着不祥，而“转换”所象征的才是吉利。

例如在夬卦 中，上六爻凌驾在 5 个阳爻之上，上六“跨越”“老阳”到了“老阴”，其中缺少了“少阴”这个环节，所以上六的爻辞说“终有凶”。这种解说模式不是借助幻象、虚构、伪善和邪恶的说教来预测人类的所谓吉凶祸福，而是把吉凶祸福的征兆归结为“阴”、“阳”是否平衡是否失调。而且，我们发现，“阴”、“阳”对立模型能够包括所有“阴”、“阳”的内容和形式，如刚柔交互、动静交互、直曲交互、急缓交互、内外交互、热冷交互、大小交互、增减交互、盈亏交互、快慢交互、多少交互、前后交互、左右交互等等，人类已经知道的包括在内，人类还没有发现的，也被包括在内，这就是所谓的“至大无外，至小无内”，这就是“阴”、“阳”对立模型能够容纳海量变化的根本原因。这种模型构建了一个既意味深长而又比较可靠的文字解说模式，是人类对变化能够理解的模式。这种模式说明。当一个变化被当做从阴到阳或从阴到阳的转化时，其中就蕴含了周而复始的意味，一切都处于变化之中，但变化不是随机的、任意的，而必然遵循一个预先设定的模式或周期进行。正是这种对立解说模式，《易经》才能够用来把握事物的发展方向和吉凶祸福。

二、六爻互动解说模式

《易经》的六爻互动解说模式是在阴阳对立解说模式基础上进行的。《易经》所以选择六爻八卦而不是三爻八卦，是因为六爻包括六个核心要素，能够有效地象征“少阴”到“老阴”，从“老阴”到“少阳”，从“少阳”到“老阳”，从“老阳”到“少阴”的变化过程。六爻互动解说模式具体包括很多方面，如时空解说模式、当位与否解说模式、相乘相承解说模式、相敌相类解说模式、相应解说模式等。时空解说模式：象征时间的方法是将第一爻（从下往上）取名为“初”——象征“万事开头难”；象征空间的方法是将第六爻（从下往上）取名“上”——象征“居高临下”。经过这样安排，每一爻都具有时间和空间的性质。从下往上的六爻名称是初、二、三、四、五、上。越是在下，时间的性质越显著，越是往上，空间的性质越显著，于是一个六爻卦就在时间的链条上展开解说，在空间的立体里丰富解说，在阴阳对立解说模式的基础上，六爻互动模式开始工作。也就是说，按照《易经》六爻的规则，在下面的时候关注的是机遇，关

注的是“动能”；在上面的时候关注的是位置，关注的是“势能”。最明显体现这种解说模式的是乾卦的六个爻辞：“初九潜龙勿用；九二见龙在田，利见大人；九三君子终日乾乾，夕惕，若厉，无咎；九四或跃在渊，无咎；九五飞龙在天，利见大人；上九亢龙有悔。”随着时间的变化，“龙”所处的空间位置也在不断变化，直到最高的空间位置。当位与否解说模式：给六爻定位之后，《易经》又给六爻的位定性：初、三、五位为阳位，二、四、上位为阴位，这就是孔子所说的“（易）分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章”。每爻位的阴阳属性不一定与六爻的阴阳属性相一致，所以也就出现了吉凶悔吝。如果每个爻的阴阳属性与爻位的阴阳属性相同，就是说阴爻处于阴位、阳爻处于阳位，就是“当位”，那么这个爻对应的文字解说就趋向于吉利，反之，则有趋向于凶悔吝等的可能。相承相承解说模式是按照临近爻之间阴阳属性决定的。如初爻与二爻、二爻与三爻、三爻与四爻、四爻与五爻、五爻与上爻之间的关系。如果阴爻在下，阳爻在上，称为“相承”或“承”；阳爻在下，阴爻在上，称为“相乘”或“乘”。一般而言，“相承”或“承”象征吉利、“相乘”或“乘”象征不吉利。这是《易经》文字解说中经常采用的规则，这种规则必须与其他的规则合并使用，否则难以获得准确的判断。相敌相类解说模式也与六爻的阴阳属性紧密相关。在一卦之中，一个爻和它相邻的爻，无论在上还是在下，无论是一个爻还是五个爻，如果阴、阳属性不同，都称为“相类”或“类”，象征朋友、助手、伙伴等；反之，如果一个爻和它相邻的爻，阴阳属性相同，即阴、阴或阳、阳的关系，那么就都称为“相敌”或“敌”，象征敌人、对手等。根据“相类则通，相敌则窒”的解说模式，我们就会发现很多爻辞的解释为什么是吉或凶，就是由该爻辞所对应爻的相邻爻的阴阳属性决定的。相应解说模式不针对临近爻的阴阳属性，而是下卦与上卦各爻之间关系的相应与不相应。指初爻与四爻、二爻与五爻、三爻与上爻之间的关系。如果两爻之间是异类即阴阳关系，就是相应，如果两爻之间是同类即阴阴、阳阳关系，就是不相应。相应与不相应的关系比较复杂，可以分为上与下、阴与阳等关系。一般来说，阴应阳、下应上好，反过来则只可能“较好”。比如六二与九五相应，其中包括的因素有阴应阳、下应上，并且两爻都位于中位，名为“当位的相应”，一般都是“大吉大利”；而如九五与六二相应，其中包括的要素则是阳应阴，上应下，虽然也是“当位的相应”，一般却认为是“较好”！

三、六十四卦循环解说模式

《易经》六爻互动解说模式出色地完成了对六十四卦每一卦的预测阐述，所谓“易六位而成章”，而这种阐述不是一个充满细节的阐述，而是阐述一个能够勾画六个要素的数、量变化的周期和空间。这种周期和空间常常是由从一种基本平衡的状态开始逐渐过渡到新的不平衡状态而结束，进而过度到一个新的更大的状态。这个新的更大的状态常常带给人类的不是喜悦而是遗憾，而这种遗憾就预示着一个新的循环开始了，也就是《易经》六爻互动解说模式的最终指向的是一个更大的循环系统，六十四卦循环解说模式。这种循环解说模式使人类得以在更广阔的时空中发现更多的信息，是《易经》“至大无外”特殊功能之所在。

《易经》的六十四卦只有按照逻辑的时空加以排列，这种“至大无外”的特殊功能才能得以实现，才能使《易经》从一个更高的视点预测事物的发生、发展、壮大、消亡的过程。这就要求六十四卦中每卦之间都必须有联系，任何一卦中任何一爻发生变化都会生成新的一卦。

六十四卦的排列顺序有很多种，现在通行的六划卦六十四卦顺序，据说是周文王排列的，这种卦序和长沙马王堆三号汉墓出土的帛本《易经》的顺序有很多不同。西汉人京房、北周·卫元嵩、宋邵雍、德国人莱布尼兹等都曾经对六十四卦的卦序进行过排列。由于六十四卦的次序不一致，所以长期以来一直困惑着易学界。在众多次序中，到底那一个是最原始的卦序？我们认为，在众多的卦序中，邵雍的《伏羲先天六十四卦次序方圆图》，比较合乎实际情况，他不但从逻辑上推导出了六十四卦的衍生过程，而且还揭示了“天圆地方”的宇宙观，对于认识古人的思想理念和解读符号、图象有着重要的作用。

我们按照下卦为本、为基础、为稳定因素、为变化的依据，上卦为用、为辅助、为运动因素、为变化的条件，根据万事万物从无到有、从弱到强、从小到大、物极必反的发展规律，把六十四卦起于坤卦☷☷，终于乾卦☰☰，而不是传统的起于乾卦☰☰，终于未济☵☲。按照《伏羲易》的排卦方法，我们把六十四卦分为八章，即“坤地卦系统”、“艮山卦系统”、“坎水卦系统”、“巽风卦系统”、“震雷卦系统”、“离火卦系统”、“兑泽卦系统”、“乾天卦系统”等。

每一系统表现一个时代，每一卦表现这个时代一个阶段，每一爻表现这个阶段的一种变化。

每一卦分为上下卦，上卦的特点是动，表现为变化性，下卦的特点是静，表现为稳定性。在一个系统中，下卦就像值周，上卦就像值日。每周是八天，所以值周的责任是八天，而值日只有一天，值任也就是一天。按照这个规律，在确定值周之后，三画八卦轮流日子，这样就构成了一个小一些的系统。而值周和值日配合，又构成了更小的系统，这就是每一卦。

正因为这种变化性和稳定性的结合，最终奠定了《易经》的预测性特征和哲理性特征。前一卦跟后一卦相比，最基本的特征就是：本卦中的“上卦”中有一个阳爻在前进。这个前进的阳爻，按照二进制的规律和阴阳转换的关系，稳步地由外到内（方向），从少到多（数量关系）、由静阴到动阳（阴阳关系）；同时有一个阴爻也在按照阳爻运行的相反方法后退，也同样按照阴爻按照二进制的规律和阴阳转换的关系，参与演化。

在《易经》中，阴和阳只不过是一个更大的整体（太极）的两部分，阴阳之间的转化不过是一种内部变化，这种变化是阴和阳两种力量互动而产生的结果。按照《易经》的观点，变化是一个互相连结着的进程，每一次变化都是一次情境变化的结果，同时也引导着接下来的一系列新变化。因此，事物都是互相联系的，具有相似性、相关性、相同性、相通性。因此，六爻互动解说模式、六十四卦解说模式，每一爻的变化不仅能够化出一个新卦，更能够化出一个新的生命循环。

《易经》为人类提供了一个动态的、开放的文字解说模式，即使经受了几千年的沧海巨变，由于本身的动态性和开放性，这种预测符号模式和文字解说模式，不仅不会被时间所消耗，反而只会更加生生不息，发扬光大。

按照《易经》的变易理论，世间万物都在运动在变化在循环往复在周而复始，一切起点都是终点、一切终点也都是起点，因此我们对《易经》符号系统和文字解说系统的模式所进行的探究也不是一个终极答案，只是抛砖引玉的一个开始！

参考文献

- 汉书·艺文志。北京：中华书局，1984。第六册。
 景印文渊阁四库全书。台北：台湾商务印书馆，民国75年。第848册。
 孔颖达。周易正义。北京：中国书店，1987。下册第七卷。
 李鼎祚。周易集解。北京：中国书店，1984。
 王夫之。周易外传。北京：中华书局，1977。
 朱熹。四书集注。长沙：岳麓书社，1985。

Материал поступил в редколлегию 22.08.2012

Su Guilan

THE STUDYING ON SYMBOLIC AND CHARACTERS COMMENTARY PATTERNS OF «THE I CHING»

«The I Ching» («Book of Changes») is a book of divination and the most important classics in China. It has a great influence on Chinese culture. It turned into an incredibly hard one for Xuanxue (Metaphysics) later, which has intimidated many of its readers, due to its complicated systems of both symbols and characters. This paper tries to find a relatively easy way to understand «The I Ching» by studying those two systems, so as to make more people be interested in and engaged in reading the Book.

Keywords: «The I Ching», symbolic pattern, characters commentary pattern.